

經部

周易象辭卷十九

餘姚黄宗炎撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

此八卦以乾父坤母長中少男女三畫之卦而言乾坤三索八卦成列父母兄弟夫婦天地雷風水火山

澤之象已在其中因一卦而各重以八卦凡易之陽爻隂爻已在其中剛柔往来相推迭換而无窮之變已在其中卦有卦辭爻有爻辭繫而命之无思无為寂然不動也然而有感即應不息屢遷之動已在其中中在中者含蓄未露而周旋无虧之意

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

吉凶悔吝顯著于卦爻之辭森森序列孰知此之近吉彼之鄰凶誰當爲悔誰直爲吝蓋緣往來進退上下内外其地與位或宜或否唯動所生者也奇剛偶柔乃乾坤之定體其本一立六子八卦莫不從茲而始陰陽迭變遁行不窮歲月遷流風會因之有淳澆世道因之有治亂皆時之所爲趨而向之則適當其可矣吉凶兩途相去甚遠君子擇善固執不以趨吉失其守不以避凶改其志所履既貞則我足以勝之

也卦爻之辭貞非全吉庸愚偏見自是怙終不遷乃為貞凶則此貞似惡積滅身之類玩下文三貞字皆有善无惡則此貞亦為美德居多人事雖有吉凶唯貞則勝天地之道雖有愆忒其貞則為萬物之觀瞻日月之道雖有晦食其貞則在光明而不冥天下之動襍亂棼擾莫可窮盡其貞則不二而唯一一為至靜以靜御動一為主宰以一運萬也　貞字可只作常字解吉凶之在人世平分各半常相勝負君子見

于幾先則吉勝愚不肖見于事後則凶勝天地為人物之表師常覿日月為人物之照臨常明動无涯際變變化化常純于一

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地不能外夫一一即易簡乾奇健堅強不屈故確然健則一于知始而示人以易坤偶順柔弱无違故

隤然順則一于作成而示人以簡凡易中所謂爻者效此易簡而已所謂象者像此易簡而已爻象有剛柔其動于身之内者也吉凶有徵應其現乎事之外者也舉錯施爲之事業現乎往來之變而可決其成就矣聖人與民同患之情惟欲天下有吉无凶則明明現乎所繫之辭矣學者神明黙成察其動變易不泥于方策卦爻象辭即身心意知也

右一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

自古帝王之興各有造作定為制度因時以利民萬世守其成憲皆取則于象象實本諸易易始于天地天地之氣化運行不息无在非生生之幾无時非生生之用莫大之德曰生而已聖人體天地之生苟无崇高之富貴豈能廣大其德業以利及乎天下其為大寶則曰位有其位而无其人與有其人而无其位

等均之不信弗從也必得人而位乃重欲守位則曰人一人未可孤立于上賢以輔衆衆以養賢欲其聚而不散則曰財財能聚人不能自生必有經理之道始无困于用而不病于下既得所養不可无教正辭謂教以人倫善其風俗定為典章也民貧則放辟邪侈无不為飽煖則逸居近禽獸定典章以禁民為非富之教之則曰義居天子之位行聖人之道盛德大業盡備于易矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

上古有德有位之聖人為包犧氏其作易之始仰而思則觀象于天俯而察則觀法于地觀龍虎鷄雉之屬為鳥獸之文與四方高下之説為地之宜在包犧雖未各顯其象而實徧體庶品涵融心目悉具于畫中近身遠物取之咸肖于是始作陽奇陰偶三索而

成四象重之而列八卦通健順動入陷麗止説為神明之徳類天地雷風水火山澤為萬物之情通則兼貫其往來類則各審其向背方能迭相摩盪並育並行

作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離

此下十三事皆聖人觀象備物致用立成器以為天下利也洪濛之世人類少而鳥獸多鳥獸有爪牙蹄角之利往往害人羲皇用麻枲而結為繩用繩而為

網罟人心之智巧足以伏鳥獸之悍猛以之佃于陸漁于水民雖未知稼穡蠶桑而食肉得飽衣皮得煖蓋似乎取諸離也☲之卦畫外實中虛兩相比合網罟象之離為火火以熟犧牲生民日用之

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

包犧氏沒神農氏繼興人類漸廣鳥獸差減不足以供天下之饔飧乃斲木使鋭以為耜則可起土揉木

使曲以為耒則可鉤土教民耒耕耨耘盡力于稼穡自上益下孰有大于此者蓋似乎取諸益也䷩之卦畫中含坤土下一奇象木入土下以起墢上兩奇象兩人偶耕地上也震巽二木一耜一耒也巽風震雷風雷交作土膏萌動耕田之時也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

既有佃漁復有耒耨鮮薧皮角之所積與黍稷粟麥

之所藏其多寡盈縮不无偏勝于是日中為市使四方遠近皆可如期致民聚貨以有易无退歸于家有餘不至廢棄不足未嘗窘乏各均平而得其所葢似乎取諸噬嗑也☲☳之卦畫離象網罟震象升斗網罟以細載鳥獸而至凡筐莒之屬皆是升斗以校量五穀市所必用者離為日日中之象震為雷喧䜌之象離明貨物民情无所隱震動來往貿易無所阻也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

羲農之位大寶以食貨聚人理財之道亦甚樸畧風氣漸開世運日就夫昌明其所以教民豈止一端故先舉隨時利用之大道天下始可錯諸經綸也神農氏沒黄帝堯舜三聖人作去渾噩稍遠其疎濶之制度于此將窮通其不可行而變其舊俗使民欣喜不至厭倦神明其理義而化裁其事物使民相宜无所

拂逆易之為道不可終窮窮則革其宿獘而必變變則徹其閉塞而可通通則合乎天時而可久聖人與天同用故自天祐吉无不利黃帝堯舜捐皮毛草木之蔽體制服物采章以明等級但垂衣裳端拱无為天下已治矣蓋似乎取諸乾坤也☰☷之卦畫六陽為神明之寓視聽臭味思慮是也六陰為骨肉之質手足身體百骸是也衣兼冠冕而言裳兼屨履而言衣天裳地名分截然臣民貴賤亦以是為法式不敢

紊也聖人始患民无衣食衣食既足患民之无禮義

黄帝堯舜之時教養咸得矣

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致逺以利天

下葢取諸渙

聖人垂衣裳而治四方来享来王者阻于江河刳木

使空其中為舟以有容剡木使薄其端為楫以運轉

舟楫之利以濟水所阻隔不通之處致逺人之来以

利天下葢侣乎取諸渙也☴☵之卦畫二爻一奇象舟

底三四兩偶象虛中五上兩奇象乘舟之人初爻一偶象雙楫在後而進舟坎爲水在下巽爲木在上彖傳乘木有功正指此巽又爲風行虛舟遇順風也

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

行水莫如舟行地莫如車軏加于項以服牛衡加于背以乘馬引人所不勝之重致足所難行之遠以利天下葢似乎取諸隨也☱☳之卦畫初一奇象車二三兩偶象馬足四五兩奇象左右乘車之人上一偶象

牛角震動在下牛馬之行也兊說在上乘車者免行役之勞苦也隨則隨其所之也

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

水陸既通窺伺者亦因而至重門以固于外擊柝以警于内以待奸宄强暴之客葢似乎取諸豫也䝉之卦畫上五兩偶象重門四一奇震動象擊柝三偶在下象民得安土无有侵犯者動體在上為國者振作嚴厲順體在下小民畏法莫敢為非上下豫樂也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

孫民乃粒未知脫粟之法取木以斵之使為杵相地以掘之使為臼臼杵之事雖細而利濟萬民實普也蓋似乎取諸小過也☳☶之卦畫從其旁而横視之上下四偶象米象臼中二奇象兩杵對舂彖傳飛鳥之象亦横觀而取身翼也舂之為事上動下止舂之為器震木斵杵艮小石掘臼人生食用之侈俱大過杵臼精鑿其過尚小

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下葢取諸睽屈木而弦之為弧斬木而剡之為矢以近窮遠兵之最利者也天下親附者懐以德不寧者畏以威葢似乎取諸睽也☲☱之卦畫象兩弧兩矢三五兩偶象兩弓弰四上兩竒象兩弦以来其往體初二兩竒象矢離日隅于兊澤不能詳察聖人始以弧矢筭術代目揆度正其疆界既以弧矢兵器守其封域用雖異名則同也仁勝不仁猶澤勝火日明照天下澤衆水来

歸所謂戚服實心服也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯

上古拙直棲身託宿不過于地之高燥者穿穴以居藉草依木即野以處為巢為營窟而已後世聖人憂民生之病困易以垣堵戶牖為宮為室上有棟梁之高舉下有簷宇之垂繞足以待夫風雨不若飄飄不愁濡濕葢似乎取諸大壯也☳之卦畫下四奇象棟

剛強隆起足以支持上兩偶象榱桷苫茅以為覆蔽雷在天上風雨即至綢繆牖戶不可稍緩動健相合拮据于經營之時勤劬于安寧之日也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過

古未有送死之禮不忍遺骸之暴露下藉以薪上覆以薪如木葉草枝堆積壅護令其厚無使土親膚也葬之中野免城郭犂鋤溝渠崩決之患不封土以表

不樹木以識无取覩美也哭泣盡哀哀盡則止无卒哭祔練祥禫之喪期也後世聖人知仁人孝子用心雖簡質无文誠悃莫既易以棺槨堅固于内重圍于外足以朽骨肉盡人心葢似乎取諸大過也☱☴之卦畫四奇在内三四象棺附身二五象槨附棺初上兩偶象土初藉槨上揜槨也上澤下木木入泉下葬埋之事大過者所作所為俱已過而无可留為人生前言行皆屬既往也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古民无欺偽事尤簡省但結繩以備遺忘存記數而天下已治後世智巧日生聖人易以竹冊木版用刀筆書文字刻畫于其上中判而兩分之合視刻畫相當不爽以為契信百官不敢上下其文法而事治萬民莫能誣罔其成蹟而情察蓋似乎取諸夬也☰☰之卦畫下連五奇象記數始一終五其上一偶象五

窮而變左半當五右半當五如今算子每行列數十五也六書一指事二象形夬與史兩字相因夬持者玦一面缺而不屬史操者環四圍周而不虧夬乃已折之結繩史乃未解之結繩乎史記事夬記數在指事象形之間者也羲皇畫卦文字肇端後聖書契畫闡卦義縱横顛倒離合增減亦髣髴乎奇偶進退上下交錯之大概夫子于此始終序述見萬世文明之運更重乎他器他象也○十三卦制器非謂後聖必

因此象乃制此器不過謂後聖既制此器從學易者觀之此象已先現于易中易範圍天地器能出天地之外否卦止八八器溢千萬非可執定者就此十三卦移易十三器何嘗不可通變未若天地雷風水火山澤无容轉徙故皆曰葢取亦摹擬之辭○十三象取震動過半象之動者易現振起者有興造制作之義長子主器亦在其中

是故易也者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易不必離象即象以見易道未嘗遺器即器以見象故易以象示人象非真也像其似是而已真即一物无所靈變似則近是含畜遷轉化裁莫殫古聖後聖俱以此開物成務也彖者全卦之象體質悉具如枝榦之材隨匠氏所用未有專主爻則倣效天下之動為陰陽剛柔之交錯者也動則有得有失而吉凶生有憂有虞而悔吝著也學易觀象天地之至理大道

時勢之質文升降帝王之德業事功瞭然心目矣

右二章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦竒陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

六子震坎艮為陽卦陽止一畫陰反二畫陽卦偏多陰巽離兌為陰卦陰止一畫陽反二畫陰卦偏多陽其所以然之故佀未可曉陽卦重竒二陰附之竒偶

相倚而數五奇數也陰卦重偶二陽比之奇偶相倚而數四偶數也一三五為陽即參天二四為偶即兩地是參天兩地之數也其德行則又何所取義陽大陰小陽貴陰賤寡者為主多者為輔寡能御多主能役輔古今之常經也陽奇一偶二奇君而偶民大小貴賤主輔多寡盡合乎正義理宜然在上位者亦然益君子之道也陰偶一奇二偶君而奇民以主輔多寡為用則盡失其大小貴賤之恒度趣時利用固如

是在下位者亦如是葢小人之道也此君子小人與泰否相類故皆曰道實兼德位而言者富貴君子賢能者逸治人食于人以一令衆一君二民之象田野小人才力者勞一夫耕耘八口仰其衣食二君一民之象也此君此民但以安居事事為分别非南面聽命比也不然天下豈有二君之國哉

右三章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月来月往則日来日月相推而明生焉寒往則暑来暑往則寒来寒暑相推而歲成焉往者屈也来者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

咸爲感應之卦四當上下之衝乃此感彼應往来交錯之道路也所以憧憧朋從心思棼襍也心之用處

為思思之用到為慮思則得之慮而後得思慮未可盡云惡德但參以巳見則與順應者違而思慮徒擾隨事逐物而生思慮則襍出无序而淆亂靡寧天下事物本有一定之理彼所自具无待勉強吾亦何所用夫思何所用夫慮也天下同此欲歸之處而取塗有東西南北之殊人心推極之致惟一而其發念之多乃有百慮之參錯及夫同歸相見豈不笑殊塗者費此馳驟一致自得豈不覺百慮者增斯迷惑乎天

下究亦何思何慮也知其同歸雖車塵馬跡向背萬端不礙其為同知其一致雖真妄對立各分門戶不爽其為一也非曰莫往莫来也往来乃天道之常日月運行不息日月相推明生无翳寒暑相推歲功以成往者氣消消則屈即以兆夫来来者氣息息則信即以萌夫往彼此屈信互相感動利從此生日月寒暑曾何思慮而往来屈信自然徵應往之將来屈之必信可觀諸物情矣尺蠖微蟲非曲以自抑不能前

進屈于尾乃求信于首也龍蛇之飛躍非屏氣内藏无以自養蟄于冬乃存身以待春和之奮發也天運也人事物情也往來屈信同歸一致惟得其時錯之宜而為義變通不測而為神且精乎義无所駁襍入乎神无所間隔以此致用有用皆利利用于外无足以攖其内寧静安身本然之天德日上達而崇高也過此致用崇德以往其功其學非人可知識者夫神不可測又且窮極其神知莫可量又且知與融化德

至盛矣无復能加也以崇德者吾崇其德人猶與德二也德之盛者吾德已盛人與德合但見其盛无可分辨也是豈思慮所可至亦何所用其思慮哉

易曰困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此正與利用安身相反夫石不能困人石困于前可卻行而避石困于後可進趨而免非所當困而為其

所困名必汚辱矣蒺蔾之爲物剌膚及骨苟或相遇將遠之恐不暇乃偏據之以求安非所宜據而往據之身必危殆矣名既辱而身且危生无所容于天地間就死之期將自此至何能見其妻也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

古今功業皆人之所為然必因乎時時至而无其才庸衆則褱手小人則僨事唯謀畧預備乘時應用鮮不克濟者矣隼本可禽之物必資于弓矢之器持弓矢而射非人不能君子身藏素畜之器以待天時當動而動有利无害故其動也一往而无結括岀而有所禽獲葢言先成其器而後可動也苟不待時或无其器好事喜功身名俱喪小人哉

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

君子唯知仁義利不能動威不能屈小人反是人而不仁最可恥者彼不以此為恥人而不義最可畏者彼不以此為畏見利則欲動于中而後相勸以從事无利則不勸勉也威加則恐懼廹切有所懲創而不敢不威則不知懲創也小有所懲創使大有所警誡不至遂非怙終此小人因禍以致福也陷身屨校之

罪乃云无咎者其此之謂與

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

改過貴早成惡在終故噬嗑之初可懲誡而為福及乎上而為日已久罪惡已重莫能補救矣夫一端之善豈能彰顯唯積之不倦始足以成名一事之惡未至敗壞唯積之不顧乃足以滅身小人見小善為細

徵之美何有于利葢恒棄而弗為也視小惡為纖芥之累何有于傷害常忍而弗去也習之既久心亦相安并不知何者為善何者為惡矣加以日時歲月其惡積而復積雖巧于遮蔽亦發露而不可掩其罪由漸而大雖工于飾說亦膠錮而不可解此窮極不悛何校之所以終凶也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

聖人憂患作易欲人常存戒慎恐懼之心圖未來之事變不欲人溺于恬泰竟以當前為可恃莫知惕厲也天下安存治之日少危亡亂之日多知其危則凡去危之道无不盡其力危既去始得安其位知其亡則凡致亡之事无不戒于心遠于亡始得保其存知其亂則凡弭亂之法无不謹其防亂既弭方可有其治君子審夫盈虛消息兩相倚伏安之日危萌于內

矣曾謂既安可以忘危乎存之時亡兆于此矣曾謂已存可以忘亡乎治之世亂生于是矣曾謂已治可以忘亂乎唯戒謹于安存治庶不至于危亡亂是以身獲長安國家可常保也否之念亡而警苞桑者所以為休否大人與

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

德尊者宜在高位德位相稱也如德薄位高何智大

者圖謀可大智謀相當也如智小謀大何力太者負任可重力任无違也如力小任重何鮮有不及于敗者矣鼎之折足覆餗不量已之才能妄希過分之事安能勝其任哉

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

能知將形未形之幾其不測之神乎夫人之阿附權勢輕忽卑近是徒見巳然之蹟求託身于顯著不能朗鑒于幽隱者也君子自立視有位者豈足重我上交不以諂媚説彼視无位者未必非賢下交不以褻瀆臨之其知幾而然乎幾也者雖中有欲動之端倪微之至而渺茫莫察得其條理但覺祥和瑞靄獨有吉之先現者也君子見其幾而有作為不先不後无俟乎終日也易不云乎介于石不終日貞吉嚴靜堅

確介然如石焉則明辨自生洞徹无阻寧用終日其

決斷可察識矣彰也剛也疇不知之唯君子知事之

微知其必彰知物之柔知其必剛故萬夫望其舉止

亦可以獲吉也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

知幾為神顔氏之子其庶幾或近于此乎神无動静

有觸即靈顔子或有不善之微萌已獨知之不使復

見于行事也斯易所謂不逺之復也　心有幾微不善在聖人已為過知之而復見于言行是為貳過知不善不復行則不貳過矣復行即貳之謂

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

天氣自上而降下地氣自下而升上充滿彌布絪緼之象也凝結不散萬物得之氣化醇厚无可窮竭此男女凡物之雌雄牝牡皆在其中陰陽交結構合其

精萬物各以體相禪化生有形繼續不息易之三損一一得友益言三則偏重而不可合一則孤獨而无所合三損一則兩情專而可致一一得友則兩願從而可致一也未有不合兩為一而能生化者也損少男少女男上女下有搆精之象

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者

至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

君子內无躁妄則身安矣安其身而後可有動作志正和平則心易矣易其心而後可發言語先施于下固結其情則交定矣定其交而後可求其報畣修此三者无有遺失彼相應者亦全而不缺也身危不定動將自仆民孰與之興起事業也心懼多艱語亦自戾民孰應之聽其告戒也吾未嘗有孚心以及人无所交往即求其趨事赴功親愛歸向民孰與之急公

緩私也人情非恩則怨民莫之與則將有因其孤立

无助傷害之者至矣益之上九居上而不能益下出

爾反爾何足異焉

右四章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之譔以通神明之德其稱名也

雜而不越于稽其類其衰世之意邪

凡乾為奇凡坤為偶一一之畫既立六子八八皆從

此出乾坤其易所由以出之門邪陰陽不可見未成為物乾畫成奇已有陽之形象乃陽之物也坤畫成偶已有陰之形象乃陰之物也陰德必順陽德必健陰陽合其健順之德健質成剛順質成柔其剛柔遂有可據之體以此而體天地之所具備譔猶具備也以此而通各卦神明之德言乎體則雷風水火山澤皆天地之譔也言乎通則動入陷麗止説皆健順神明之德也三畫之卦自成一體稱舉其名純粹无他

已重之後則反覆錯亂悉揉雜而无定形然乾健坤順雷動風散日烜雨潤山止澤說隨所湊泊各遂其性斷无有越夫本職而失乎常度者于此而稽考其類若訟若師若否若蠱若剝若遯若明夷若睽若蹇若夬若困若革若旅已非羲皇上古之氣運其皆衰世憂危之意邪　夫有陰陽往来剛柔進退其理數已具所謂盈虛消息天且弗違羲皇示以卦畫引而不發文周身逢衰世憂患演易左右逢原羲皇如閉

問造車文周如驅車當道也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其㫖遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之為道往来不息幽顯相因往者雖已去不復現前有以彰之使常在而不遯来者尚未至不可得見有以察之使先幾而不匿顯者事物已相交接人共知也然事物不始于顯必追而推極夫微幽者事物

不露朕兆衆所昧也然事物不終于幽必窮而發揚曰闡葢原其所自究其所歸之謂凡此皆所以開明易理各當其名如乾坤震巽之屬各辨其物如天地雷風之屬有名有物則正其善惡是非之言斷其從違得失之辭悉備而无遺憾矣夫稱名豈止雜而不越其所舉或一端之理或一象之細抑何小也所取之類涵畜衆理該括萬象又何大也其旨則含容造化遠莫可極其辭則經綸天地文莫能掩其言則宛

轉旁通不直指一節乃委曲而各中其事則敷陳畫蓍又非一淺元餘乃肆列而偏隱因人疑貳向背難決聖人以此濟民使果于行明示以或失或得報荅無誤也

右五章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易自包犧畫為卦象雖有所發端天下之人未能鼓舞而振作舉而興起之其在中古乎逮文王蒙大難

以演易周公因避罪以繼之皆身親憂患而明易理故能作易以拯生民之憂患也夫子亦從後推原想象有若疑辭者

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

憂患降于天生于人非身所造君子但當反身以問夫德之何如然德有名實始可依據人生踐履自下

達上秩序不紊凡一言一動從茲而起是為德之基址敬慎謙恭畢以自收居已與人俱以此為執持是為德之把柄遷于事物循于利害日趨而日遠倏爾反覆其初心是為德之根本无恒則雖得必失推守而不變常久不易是為德之堅固忿欲吾心所本无疾病吾身所本无損之以去其身心之累則德以此修聖學非但除其本无而已必欲益其所當有使長養而寬大則德以此裕裕者充長之謂心不動則智

慧不生性不忍則靈明不徹學問功業不經磨錬屈抑則造詣未能精詳唯困乃為德之辨别井以養人濟世為用而耕獲菑畬必有所淵泉井洌必有原得其地則生生不窮故曰德之地巽順深入无所違逆為風則披拂者廣而制命令為木則利用者多而制器物故曰德之制或問命令器物恐與憂患不切曰憂患豈專在庶民王侯之憂患布告天下如盤庚誓誥之類預備戒嚴如築城鑿池弓矢干戈之類非有

制度何能成事　此言九卦之各有專主

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

喜怒哀樂發皆中節為和履以行路和為達道禮和

為貴小大由之亦達道和則彼此樂從所期必至謙

自處卑下若不貴矣人乃敬而貴之不伐不德若晦

若闇矣而偏彰顯發為光華不可掩抑復初陽甚微

其象小而未大羣陰雖竊據于上自將退而聽命則此小者已異于他物早可辨識矣震動巽入交相襍亂而吾心常一立不易方恒者自如何厭之有忿欲在人塵埃野馬黕染虛空然蟠據既久則賊邪為主克之反難損之又損還其本然之質固易易爾故有先後之分也益之善為吾心所固有不加過滅日就充足自然長大寬裕豈待設施造作求外來之益乎困而不失其所亨身雖拂抑道不可屈窮則必變變

則復通天下未有極而不反者井有定分不改其舊是居其所也旱乾以資灌溉耔耘以隨時候是遷轉不定也人有堅確之操始能應用无方也巽非徑行直情有委曲成就之義其揣度測量必相稱不差然潛藏未露隱而不著顯者也　此言九卦之用各有攸當

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以用也謂人用之也君子體履之道與世无乖睽以和說而行之行豈有不得于心者乎體謙之道允恭克讓以明制禮之當然非工為諂媚也復之端倪甚微人所不見巳獨知之存養保護自治之功密矣德唯一勿貳以二勿參以三終始如一恒久之道也多一念則害從念生增一事則害從事起損之極不欲其有餘長安其不足日與害遠矣德日新業日盛其利大矣君子觀于益而興起之非云作為以興利也

遭際阨窮怨天尤人豈樂天知命者哉君子素位天壽不二當困而以寡怨處之在外之境遇无足撓其天性者資深濟物靜安明潔莫如井物來隨應各肖其分量无不合宜以之詳審辨别親親仁民愛物義何如之有一定不易之理經也有變通无拘之道權也確乎不拔剛方正直守經者也審時用中途轍未甞循意見未甞執巽順宛展等其輕重而取乎平行權之謂也　此言人法九卦之道三申九卦皆聖賢

之德業不專于處憂患然處憂患以求多福豈能踰

此

右六章

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六

虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

易雖列于方策而為書然皆人生之言行一動一靜

无能踰乎其限須臾不可離者而可遠乎易之為道

屢為遷徙忽變忽動不定居一處周旋流行于六畫

虛位之間奇之初九倐上而為上九偶之上六倐下而為初六以至二三四五莫不盡然何常之有初本剛也易而成柔二本柔也易而成剛三四五上亦如此相易不可視為典則之常不可期為要約之信唯其變所適從爾豈可執一而論乎

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

易之遷變如此豈禖亂无紀者乎其出其入則有至

理為之主宰尺寸度數毫釐不假而往來外內之介
正幾微先動者得失將從茲以判使學易者于此知
畏懼焉尚不顯諸形蹟補過在是猶可挽回既明憂
患且察其所以致憂患之故君子不徒戒慎于易必
戒慎于身心暗室屋漏雖无師保之訓誨直如父母
臨之在上承以恭敬度乎體易不遠者矣　外內以
卦言自內適外曰出自外適內曰入觀外內出入之
際其得失憂虞所由分也故能使人知所戒懼

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行然其知出入明憂患亦必有道矣聖人之情現乎辭舍辭何所鉤索初也循率其辭揆度其方向神雖无方繫辭焉必露夫微旨不中不遠矣既也揆之精熟亦有典則亦有常道焉從不可為典要中得其一定不易之理也此學易之人所以行易之道乃能昭昭如是苟非其人易道豈能虛空自行于天地之間乎先聖後聖其望學易者至矣不然木方竹簡何能重

哉

右七章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相襍唯其時物也

易之爲書隂陽自然之理而已理不可見聖人設立卦爻以顯著之卦有始終聖人追原其始窮極夫有生之幾要歸其終究竟夫所止之地形象具矣以此爲易之質也爻有六位或剛襍于柔柔襍于剛或剛

與剛𣏌柔與柔𣏌唯因其時而呈其物也剛為陽之物柔為陰之物皆時所成也故統謂之時物

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫𣏌物譔德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

爻之六位其初兆端俱蒙昧而未顯事理悉逆故難知其上則事理已彰不過順以成之无所隱晦故易知初為本上為末也窮本其末自舉矣初之爻辭揣

摩臆度觀時與物比擬之然後可得上不過究竟此義卒究而成之以為終也若夫初旣往終未來錯雜剛柔之物譔具陰陽之德辨理義之是非則非中二三四五爻不能詳備其變化也噫凡若此者葢欲要求其存亡吉凶爾君子居而觀玩亦可知矣苟為智者安事此更僕哉但觀其彖辭若乾坤屯蒙之類一卦之全體六爻之一節心契而黙會可思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪此申明中爻備德與物之意二與四皆六虛之陰位同夫功用二在下體之中四在上體之下其地位則異矣其所善亦不同也大約二多名譽四多憂懼蓋四逼近于君故也夫以剛爻處之則嫌其逼近使以柔爻處之則二之遠者反為不利而二之要歸或得无咎者何歟豈非其用柔得中道也三與五皆六虛

之陽位同夫功用三在下體之上五在上體之中其地位固異矣大約在三多凶在五多功五貴三賤各有差等然其位皆陽以柔處之則才不足以相稱將危而不安以剛居之乃能勝其任邪易中未必盡然亦不過約畧而言爾　中四爻先儒多取互體夫子未有明訓要皆穿鑿近于陰陽家言不必增此一重障蔽

右八章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易書廣大非徒廣大也且纖悉具備于其中具始為三畫上象天道中象人道下象地道三才雖備矣皆孤陽獨陰豈生生之謂因兼並三才而各兩其一故重為六畫六豈有他義乎即此三才之道天地人各有陰陽三才之道乃完而無頗矣

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相襍故曰文文不

當故吉凶生焉

道卽三才之道天地人各有變動或上下互易或往來迭更以畫爻加于位則謂之爻爻分內外象成貴賤相並則有差等剛畫爲陽之物柔畫爲陰之物皆謂之物二物共相間襍采章煥發則謂之文如宜剛而柔宜柔而剛是不得其當矣故吉凶因此而生焉

天上人中地下卽爻之等也星辰雲霞山河草木損益經綸卽物之文也淩犯氛祲崩決枯槁因革失

宜為野為史即文不當也

右九章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易作自羲皇闡發而興起之其當殷之末世周方盛德之時邪唯遭末世其情偽變態日煩日險唯有盛德其至理大道始能辨析精詳雖聖人不明言何事

以意揆度葢當文王與紂之事邪文王蒙難小心服事其繫諸辭者不敢直遂不忍遺棄故揣摩擬議多艱難危殆危則憂慮深長防患未然者无所不至故能使之平夷而无險阻苟視事為易易則禍每生于所忽反能使之傾覆即躓山蹟垤之説也其處憂患之道窮極天地而甚大然又取類于細物百物咸備无所廢遺唯有戒懼存心以此終始則要歸于无咎此則文王之道此則易之道也　先儒疑彖辭未見

其危危者多在爻辭遂謂爻辭亦文王所繫不知文王彖辭含藏不露尚存天王聖明之意至于周公繫爻已當誅紂之後雖暗指殷周辭亦稍稍顯著但周公以文考之心為心每存謙讓哀惻于其間若以為文王則登天入地虎變革面无號求王殺牛禴祭諸如此辭皆革命以往之實證焉得漫加至德之聖人乎則爻辭為周公所繫无疑夫子曰當文王與紂之事非曰文王自為其辭也唯其文王與紂之事文王

斷无自述其事之理益信為周公所追述矣

右十章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

乾坤為易之門舉乾坤凡易中奇陽偶陰俱已包括无遺至健之德行專一而已何易如之然天下險巇隱而未形者知之未嘗不早也至順之德行承天而

已何簡如之然天下阻塞晦而莫辨者知之未嘗不先也恒易恒簡為其常知險知阻達其變唯其前知則不為險阻所困能安和說樂于吾心雖有封疆方域之不同能研究諸侯所慮之險阻定其吉凶使无疑貳成其亹亹而无厭倦也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地變化莫測人物云為不齊將何從而逆覩之乎

德一動罔不吉幾微吉之先見事果吉也則有貞祥之朕兆形而下者謂之器事方欲動條理可見斯為象事觀其象則知其成法如著龜器也觀天數五地數五之象則知著龜田畮宮室器也龍見而知于耜舉趾定中而知營宮室如鳥火虛昴象也東作南訛西成朔易皆知其器也君親亦器也人有愛敬之象則知君親也靜藏之時此理湛然无容窺探占事所以測其未形逆知將來者也皆易簡之知也自天地

設位易行乎中聖人以易簡完成天地之能事朕志先定謀及卿士庶人已審是非得失之正道人謀盡矣復謀協于卜筮而決之鬼謀雖百姓之智愚賢不肖相去甚遠亦皆得與于聖人之所能也故曰易簡而天下之能事畢矣

右十一章

八卦以象告爻彖以情言剛柔襍居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷

天地雷風水火山澤相重相遇各有其象以告人如重天則告以不息重地則告以厚載雲雷則告以草昧水山則告以蒙養之類卦成而爻彖具就其象以測其情情生于象立言以示人如乾健其情資始乾初情潛乾上情亢坤順其情資生坤初情履霜坤上情龍戰之類畫有剛柔剛與剛襍居剛與柔襍居柔與柔襍居柔與剛襍居相宜則得不宜則失吉凶可因之而見矣卦之變動窮于此而動變于彼而通各

以其所利言如乾不言所利而美利利天下坤利牝馬利西南屯利建侯需利涉川之類凡在一卦即是人在一時自有此時之利雖否剥蹇困大過明夷亦必有利于此時者老氏所云至人无死地此之謂也其間吉凶或有移易而不可執彖既云吉而爻偏凶彖既云凶而爻偏吉蓋全體一節其情不同因其情則遷改隨之如否蠱之卦世運唯艱六爻无凶同人恒豐侶乎極善六爻无一全美之類當以情求之斯

得其故

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

情也者愛惡遠近情偽是也攻推極之謂取求索資給之謂感發此而交彼之謂人情或愛或惡相攻不止吉凶從此而生或遠或近相取不已悔吝從此而生或情或偽相為交感利害從此而生相感者事物

之始相取則又深矣至于相攻則極矣感之情僞在已无分遠近取之遠近在位未有愛惡攻之則有勝負之勢故吉凶重于悔吝利害乃其發端猶言宜然不宜然也凡易之情近不相得則惡相攻而生凶僞相感而生害不但以近相取而生悔吝矣茍相得則愛攻而生吉情感而生利近取而悔亡无咎矣遠不相得亦惡攻生凶僞感生害不但以遠取而生悔吝茍相得則愛吉情利遠取悔亡无咎亦如之偏舉近

者謂近而易明也雖人有千百世同心聞聲相思而骨肉寇讐同室操戈者此皆情之乖異非其正也夫子曰千里之外應違況其邇乎未可以不相得專屬諸近遺其遠也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

聖人之情現乎辭辭也者所以達其辭明其象也叛謂背去往來將變上下將反繫辭必有愧負不安之

意因其慙知其叛也疑謂心无定見昧于所從繫辭必具兩端左右其説因其枝知其中心疑也恭默寧靜吉之先幾吉人之辭必寡喧哓輕率躁之形現躁人之辭必多心本不善欲矯誣自飾以為善其辭藏匿閃鑠浮游而不實陽失專一之守陰失承順之守其辭不能自遂必屈抑而不申内无執持外難勁直也此六者本發明卦爻之辭而生人之言无可遯生人之行亦无能掩矣　易者象辭變占而已四者雖

並列然皆附于辭而行故辭為獨重羲皇之奇偶辭之發端也三畫辭之接續也重之辭之具體也至于彖爻則引申觸類辭之大成也非辭无以見象變占并无以見奇偶故夫子一則曰繫辭再則曰繫辭及此而反覆丁寧盡其情狀欲學易者因辭以知易因辭以見聖人以見天地也為陳穆之説者偏舍辭而求諸圖亦異乎夫子之謨矣

右十二章

周易象辭卷十九

周易象辭卷二十

餘姚黄宗炎撰

說卦

此亦夫子十翼之一詳盡諸卦取象之義漢儒加傳字今從古本

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於

道德而理於義窮理盡性以至於命

聖人作易深知神明之故乃於幽隱中贊相而顯蓍之生為蓍策之法彼神明所不能言者皆得賴蓍以告人如曰聖人作易得神明之幽助而生蓍草則言涉怪妄不足深信蓋據龜策傳天地和平王道得蓍莖長丈叢生滿百之語即以為作易之符瑞也與夫子立言之旨大相舛繆夫子云作易聖人心通神明而後生為蓍筮也天起於一一者奇也一奇既畫一

偶中分奇偶並列已相參矣偶畫象地自相為偶而成兩參者奇一偶二參和於其間也兩者率其偶之本體自兩而具現也曰一曰二曰三曰四曰五天數奇一三五參之奇而成九故用九地數偶二四兩之倚而成六故用六參兩相倚為天地之數以至二篇之策萬有一千五百二十悉𦆵裔於此矣今解參為天圓圓者徑一圍三陽用其全故參天兩為地方方者徑一圍四陰用其半故兩地吾不知於此何取乎

方圓何關乎徑圍又何從而知其用全用半也徑一圍三是天數四也徑一圍四是地數五也用全者孰使其多取用半者孰使其廉讓也三奇為純陽為乾三偶為純陰為坤乾初交於坤變坤之初陰而成震再交於坤變坤之中陰而成坎三交於坤變坤之終陰而成艮坤初交於乾變乾之初陽而成巽再交於乾變乾之中陽而成離三交於乾變乾之終陽而成兑觀陰陽迭變諸卦已立矣陰陽者氣氣不可見求

其稟氣而為質者陽形為剛陰形為柔發揮於六位之中遂支分縷析生為三百八十四爻矣卦立爻生宣僅在名物跡象間邪實根本於道德義理性命之所以然聖人調和順適於所行之道所得之德分别條理其時宜之義矣萬事萬物莫不有當然之極則脉絡疆界粲然而自判乃所謂理也窮之則推極其分量灼見端倪處處迎刃而解烏得有膠葛有牴觸哉窮理之至則人物之本性亦不外乎此理性蓋理

之精微者也盡性而造其原則天人授受之際至此可窺庶乎知命矣益由人而達天也理得性復以至知命聖人作易之功用如是教人學易亦必如是則區區蓍數又其假途者與　天人相繼自虛空而落跡象由跡象而散為萬殊愛惡不同情偽日異不特命不可問且與性愈離而愈遠矣迷惑錮蔽相尋益深不特昧其性之本初即事物之理條分縷析者亦昏亂而莫辨君子有窮理之學使事物昭昭處之各

當則心體湛然無私人我無隔將反其賦受之原由盡性以至知命人復與天合矣　三奇象天為參兩其三奇為三偶而象地三畫成卦兩之為重卦凡天所統地皆順承統者統地於中故曰參承者承天於上故曰兩

右一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

上章云盡性至於命此申明性命之理即在陰陽剛柔仁義中其見諸天地人者散漫難測作易聖人括於六位之内使人憑藉而可求性命之理本如是也作易者順其自然而表出之立者如足之立必兩相並峙而後不僵仆氣有陰與陽天道所以立質有柔與剛地道所以立德有仁與義人道所以立三才之

道各兩兩對舉兼之為六故易卦六畫而成也既成六畫之卦分初三五為陽二四上為陰迭用各爻以加之或柔居於陰柔居於陽或剛居於陰剛居於陽往來錯雜於六位之間而成文章分則一定不可移易迭則變化莫能執者三才之道盡矣其性命之理盡矣專言卜筮恐未足以當此

右二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

孔疏言此就卦象明重卦之義其理簡易可曉自有天地定此上下之位其間形蹟最顯著者無如山澤山高澤深勢佀隔絶氣則相通山非澤之蒸潤則不能徵雲輸霧澤非山之灌注則不能原流接續也其間稟氣之最猛烈者無如雷風雷以宣泄陽氣之鬱結風以發舒陰氣之錮閉兩相激薄而勢益張也其間流行於宇内為日用之最切者莫如水火潤下

炎上寒熱濕燥性氣形質之違戾每攻擊而難和合然在天則一晝一夜以代明在人則耕耨饔飱以資養水火之會同有不相射害者存也此僅舉父母之交長與長中與中少與少交而言爾未及乎八卦之遞相錯也父母長中少易位交錯豈異是哉易之為道藏往知來彰往察乎無不具備然往事之不忘何待夫智者以往可順也數也聖人作易以前民用欲使知來來固未形必逆之然後得也易之鉤深致遠

知幾其神益逆數也　聖人文義本是顯明直截無有支離隱晦歲歷數千儒師數百均無異詞迨乎有宋邵氏受陳希夷先天圖學遂以此章為伏羲八卦方位牽強無稽不勝乖繆其大指俱從方士丹鼎而來所重專在水火于內事為心腎於外事為沙鉛心也沙也俱屬離火腎也鉛也俱屬坎水心火上升及下降之腎水以濟之兩相交媾久久而成聖胎則此身可以長生沙中神火飛揚而不可制伏取鉛中神

水以和其氣沙鉛氣結而生子孫則服食變化盡在是矣凡此皆取坎填離之道益離畫中虛坎畫中實以虛受實離返成乾以實益虛坎返成坤今日之離南坎北乃後天使然其本然之乾南坤北則先天自具者也今震木居東東為青龍龍在丹家為湏湏産沙中沙火能伏湏木名曰火中木是震木乃後天離火乃先天也今西方為兑金為白虎虎在丹家為鉛水神水神火結成金液名曰水中金是兑金之居西

西乃後天坎水之居西乃先天也故謂之離東坎西兌澤連接正南之乾天兩金相倚故兌居東南艮山直根正北之坤地兩土相培故艮居西北震雷發于地自内而達外故震居東北巽風起於天由外而入内故巽居西南葢此四隅位置丹鼎不甚重之序列尤屬景響不過就南北水火數演安頓據其偏詞亦未見為確然也誣稱羲易實方士之小慧爾詳圖學辯惑

右三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

夫子既言八象之昭著於兩間相錯而為逆數此復舉八物之用所以相因而成變化夫天象地形無論或微或顯莫不載以元氣元氣之流行周到固無時而不動者也然陽剛奮迅至大至速則莫如雷矣能使萬有之幽潛屈抑隨之而俱出是為羣動之宗也

上下昭著紛雜錯陳莫不各舒其性情而展布通達於出有入無之際則散之為道廣也然而解釋陰氣之閉錮輕之為披拂重之為驅盪則散莫如風矣天下之鬱滯逢此而悉除是散之最疾者也飛潛動植親上親下無以以脂膏滋其體質而後能發榮滋長不至於枯槁惟雨之功為能潤之也寒冱凛冽感者近乎零落發生之氣必融和而淑煥薰蒸萬物使盎然而就熙皡者惟日之功為能晅之也彼動也散也

潤也晅也俱以宣洩為事苟不止之則何以休養而堅實何以繼續而不窮非艮以止之不成也隨在各足涵容粹美保天真而安樂利庶品之愉裕羣生之欣暢非兑以説之無是也凡此六者之足用皆自司其一　而各極其能事又統命於乾者也有乾以君之奉君以施化雖紛紜而不亂得君以主宰雖悖馳而不繆臣之事業即君之事業也惟坤配乾乾主施為坤主承受凡此六者之經緯俱歸根復命于坤之

內坤乃寂然混然藏之於無何有之鄉而莫窺其蹟也斯八卦之神妙也動散潤晅四者乃元氣之發生于天機為外出故言雷風雨日之象以見其流露止說君藏乃元氣之收斂於天機為內入故言艮兑乾坤之卦以見其包含　邵氏以此章為八卦方圓震巽居中巽居左而向東南震居右而向西北次巽者坎次震者離次坎者艮次離者兑次艮者坤次兑者乾云圖從中起天向一中分造化者也苟細玩此章略

有可髣髴不彼論其序震已居第四今則又從震起自相背戾吾不知之矣詳附録

右四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤説言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊

正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

此夫子言八卦之運行其次第有如是者或地或事或時或氣各於其卦想像之亦不專主方位也帝者天之主宰以無形而運有形者是也震動發為陰陽之門户氣化自此而出既出則整齊端好在于巽矣

齊以從事將有交際往來相見之道則在於離也有相見則有作為而致役乎坤也有役必有成功功成必説是説言乎兑也懽欣之至一變而為凛冽則戰是交戰乎乾也戰則勞苦而求休息則勞者慰勞也當坎而慰勞也勞而休息則成矣是成言乎艮也夫八卦四時五行庶事皆主於帝帝不可見見諸萬物陽氣振動凡為品類莫不隨之而出震為東方生長之氣機於是始焉因而旋轉次震者巽為東南萬物

至此妍潔整齊如人之少年都雅如草木之枝葉新鮮也次巽者離離明普照無幽隱藏匿之處萬物各呈其形氣以相見嘉會合禮為南方之卦古之聖人必居南面而聽天下無微不燭嚮明而治蓋取義於此也次離者坤坤為地凡含氣成形之徒無不資地以為養營營逐逐致其力役之分量而後已故曰致役乎坤次坤者兌兌為正秋萬物之長養既極其暢茂強盛者亦已徂矣金氣肅清美利堅寔萬物盡遂

所說故曰說言乎兌次兌者乾何以言戰乾為西北之卦萬物歴離坤兌皆陰自交此而往乾坎艮震皆陽是去陰而就陽也時為日月之交閉塞成冬是又陰之極而陽之最微也言陰陽爭道相逼迫而然也薄猶逼迫也次乾者坎坎為水水乃正北方之卦有歳終事畢安慰其勤劬之象勞卦也萬物休息歸宿於此故曰勞乎坎次坎者艮艮乃東北之卦萬物之遷轉已盡境遇已窮惟艮能成其所以終終則復

始惟艮能成其所以始故曰成言乎艮其間舉時令作用五行地位變化錯出可因此而推彼互相發明者非有他意也惟乾不言萬物者萬物莫不本於陰陽陰陽聽命於乾特著其大者以見乾與他卦不同也

右五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎

澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

以八卦成列而言則乾坤各居一位亦各司一職以乾坤之主宰而言則乾坤寔運用陰陽神不可測於何而見之但見萬物之自得其宜自行其事恰恰美好能妙萬物故言其神也雷動風撓火燥澤說水之潤艮之終始六子原具此才能至于交相感應得中

氣而為水火兩相逮及得始交而為雷風不相悖畔分終畫而為山澤其氣相通迭相重錯其象自立其義乃現然後能變化無窮成此萬物之情狀也言水火雷風山澤非止云水與火交雷與風交山與澤交也益遞相交錯僅示此例也六子禀於乾坤六子之張弛皆乾坤之神妙也　如以圖而言則此章先後天混淆令人何所適從

右六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

前以德言有健順動入陷麗止說之義詳八純卦及附録後以象言明取物取身之義一物不必泥于一卦一卦亦不必執于一物不過得其佀是而已

右七章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮再索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長男長女得天地之氣至醇故雷風之氣莫可禦中男中女得天地之氣而兼質故水火能流行乎上下少男少女得天地輕清之氣寡重濁之質多故山澤凝滯物而不化　讀此章則知八卦相生之序邵氏

一陰一陽層壘加上以謂根幹枝葉宜夫子之說乎

膏肓可霍然矣

右八章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

自有乾馬坤牛乾首坤腹以及六子各得物與身之一象夫子恐人拘泥於此故推廣而言之凡可髣髴俱從類想像皆合於卦義也乾本象天運轉不息為

圜於國為君於家為父皆貴莫與並者質純粹而為玉堅剛而為金居至高則為寒氣凝結則為冰陽之色赤純陽則為大赤馬健行健之至為良馬久行不止為老馬周身皆剛為瘠馬毛有斑駁為駁馬旋馬若鱗駿馬之稱也包含氣化生生接續為木果也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

坤本象地作成萬物為母邊幅平順經緯錯綜為布

虛而容受𩚑飱養物為釜含畜不露時至而後發生為吝嗇無有偏頗無有辨別隨其質性而成其開塞為均順而又順以成生育之功為子母牛無物不載為大輿晶華之氣自下而達於上以昭著於兩間為文偶畫數多為衆處處可執持為柄土之中色黄其於地也得純陰之色為黑黑土極肥宜於禾稼亦言其生物之功也

震為雷為龍為元黄為旉為大塗為長子為决躁為蒼

萑竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震本象雷當東方青龍之位又隨雷而自下達上爲龍天元地黄初交而奇偶錯爲元黄以一奇承二偶如枝之載華葉爲旉旉榮也陽動於下必欲上往二陰乃地之體質平廣無礙爲大塗乾一索得男爲長子勢猛氣勇當之者裂且急迫而不可需遲爲決躁春榮生草蒼翠青萑初生曰萑長大曰葦竹與萑葦

俱下剛上杀為蒼莨竹為萑葦震動主行有馬象聲
大莫如雷為善鳴馬後右足白曰驤後左足白曰馵
馵從馬從二二指其白也位東屬左陽在下屬後足
為馵足陽欲起為作足旋毛在額中虛佀射的其畫
上虛下實為的顙此四者良馬之相也其於禾稼如
五穀初入地破殼而出根反向上震甲木戴甲之時
為反生分乾初體剛不可抑其究為健正東得木之
氣純自此而茂盛初生之色新而且潔為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽本象木象風坤一索而得女為長女木曰曲直繩棻而可引巽順從繩曲者皆直為繩直人生之用木物甚多斵始成器為工陰黑陽白兩陽在上為白木自句萌而至于霄風自地而及九天為長為高陽欲上往陰欲下入以其同體未有決斷為進退為不果

天下馨香之氣多出於草木為巽氣陽血陰髮為血之餘而在上陽骨陰肉顙骨而亦在上目原屬離之象離陰在中黑白均稱巽陰在下白浮於上故於人為寡髮為廣顙為多白眼市乃交易之所往來皆以利集入於中而不覺近市趨利浸多則浸喜巽順善入為近利市三倍一陰附於二陽雖下必上雖入必出初而進退不果後則騁於一決其究為躁耳　震巽為陰陽初變故兩卦皆言其究竟蓋因始以測其

終也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎本象水水之流行者為溝瀆一陽陷於二陰之間其陽不能顯著為隱伏陷於險中失其本性矯其曲者使之直輮其直而使之曲變易曲直莫若弓與輪

為矯輮為弓輪在險則憂陽居中象心陰揜之則病腎水開竅於耳中實則痛水行於地血行於身其人為加憂為心病為耳痛為血卦乾為大赤坎分其一體而得中為赤骨脊居中以剛現於外則美心臟居於内以不能出則亟奇首象上一陰抑之不能昂則下下一陰象蹄過於微弱則薄未能去險不可馳驟須牽曳而行其馬為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳乾馬坤輿以輿駕馬馬陷則豈能獨安其輿為多

青水行必逹於海為通水之君為月藏匿不彰為盜

水氣生木剛當乎中其木為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離本象火火之帝為日陰火為電坤再索得女為中女甲披於身冑冒於首戈長兵皆以剛而衛人離陽外陰内為甲冑為戈兵晝虛其中於人為大腹火能

燥物為乾卦以骨裹肉為鼈為蟹為蠃為蚌為龜火氣逼木滋溢於外則中空空則上槁矣科者斗量之義謂中空也其木為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

艮本象山震二陰平坦在前象大塗艮一陽横亘地上侶行於山上為徑路土多石少為小石二偶加一奇為門闕上小而堅下小而脆為果蓏在令年則成

終在来年則成始亦為果蓏護門闕而禁止出入者為閽寺艮象手手之用為指剛在外而禦人剛在前而善囓為狗為鼠為黔喙之屬剛在上木產於山為堅多節

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

兊本象澤坤三索得女為少女兊畫上開以言語事神為巫以言語事人為口舌在外一陰中斷為毀折

依陽一陰折裂為附決地土豐厚則膏腴兊上一偶

土氣甚薄其地為剛鹵少女從姑姊為妾内柔外剛

為羊　八卦取象不過偶舉其萬一或亦當時卜筮

家所尚者未必即是夫子之定論至於詮釋亦不免

近於穿鑿豈歐陽氏之疑正為是與

右九章

周易象辭卷二十

周易象辭卷二十一

餘姚黃宗炎撰

序卦

連山首艮歸藏首坤其所序列自皆不同周易首乾次坤以及六十四卦之次第文王之所序列也夫子發其義理而會通之為序卦二篇後人加傳字於下今從舊本亦十翼之一也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

在氣化則為天地以易理而言則謂之乾坤追原作易之始未有乾坤之名故直稱天地也萬物雖措成象成形之類然以易論即六十四卦亦是也故曰以言乎天地之間則備矣萬物雖盈於兩間不能及虛空之百一惟氣則充滿洋溢無微不到然隱莫能覩

最可徵者乃在雷雨將作未作之時醖釀鬱蒸下自九淵上達九天物物各見和潤之氣即是生機之所兆端屯之為盈為始生蓋以此屯生則形氣既具必賦諸性情授以知識遂紛紜蔽錮而遲滯故為蒙為穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有比故受之以比比者比也比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履

飲食大欲與生俱生唯恐有溺於此者故在必需之內寓需緩俟時之義使人無躁急強求也民之失德乾餱以愆毫末之微而至爭鬬訟獄極其求勝之力而生於興師動衆衆以定亂必有所統一而比輔之歸附雖至非畜養得宜何以久而能固衣食既足教以人倫知禮而踐履之書云既富方穀夫子曰富而加之教也需之飲食在天在父母所以養蒙小畜之

畜在君上所以匡其比也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

人之踐履大而綱常名教小而飲食起居處處各得其當則心泰身安行無不通矣人情有所拂逆始長慮却顧無一往之失通極而無窒塞則上不喜聞匡

粥下亦憚於納箴規其為隅礙也豈不甚哉欲通其否在忘人已屏私意大同夫物我前此之否可去後此之來歸者衆能以虚公成大有之世大有天祐千古難逢唯謙可以長守謙則與人無爭患與物無違

忤安往而非豫樂乎

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以

噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

愁慘之氣必多疑貳生退避矣和説則易於順從我之隨人人之隨我豫乃中心誠服非威屈勢驅比也得人則何事不成相隨則風靡苟且多致敗壊豪傑之士起而更張易轍去其積習之頽惰振作維新巍巍乎為天下之大觀大君以臨萬民萬民以觀大君因相就而相合雖有中梗亦可噬去上下交嗑也合

之易其離必速直遂則近於禽獸故制為儀文閑夫嗜欲行情以敬責飾之所以有取乎天文人文也致飾然後亨(饗)則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陥也陥必有所麗故受之以離離者麗也

天下儀文之盛莫甚於饗禮陳列輝煌品物堆積稍有所未具則不成為饗蓋竭力致飾以從事然後成禮一饗以往皆委棄而莫可用前此之其難其慎者盪盡無餘矣夫專於外飾中誠必減文掩乎質質將零落是剥之因乎賁也秋霜既殺草木悉凋窮其在上之英華反為在下之根本生幾復萌無假於外來即此未盡剥者是矣人之有妄乃喪失其本心所至天均既復妄於何生妄念未除雖有所畜適足增長

其偽且更有以堅之也大畜取象前言往行茍妄人記醜而博彼誦詩讀書何莫非文奸之用故先無妄方可畜也大畜之養不同於小畜以養庶民大畜所以養賢養賢不可不備物頤之養亦與需之養不同需自蒙來父母之養子蔬食菜羹使不饑則已頤將之大過予之養父母必有酒肉敬以養志非僅口體也養之有素始可動作吉凶悔吝生乎動大過隨之過為過過失為過往人恒過則陷其心多過往則陷其

身坎險可以救人之犇軼離麗有能拯人之患難也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

上篇天地萬物俱屬太古言之人亦萬物中一物爾雖有男女夫婦父子其交接也未必有禮義行乎其間生育長養與鳥獸草木無異自聖人出而錯諸禮

義始與萬物有別人獨為貴矣下篇歷舉人倫所自

則羲農以往之世也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不

可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯

故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

夫婦愚不肖即天地陰陽之大義感應相通終身莫

可變易惟恒久乃能盡其道久則專一專一則偏執

未有時異世殊可久居其所而不遷者當立不易方之時退遯已踵其後君子知進退存亡不失其正也非曰安於懦弱避重任畏難事也有以養夫至大至剛發露而莫能屈抑亦非徒恃乎强有力果敢以求必勝者故不終遯而大壯不徒壯而晉也進則置吾道於高明使事業煥然而光顯進之極則明之至進之極則難為退明之至則易為蔽故必受傷為明夷也　物不可終壯受之晉謂不止於壯蓋將有所設

施進而得位壯豈血氣之勇乎

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

傷外反家其義不一士人欺世盜名可以掩遐遠之耳目不能致飾於父母昆弟苟行於邦國而見傷必

自反内行無虧然後出圖所事一也以人合者見傷則棄去矣家以天合見傷則相恤相撫二也君子治平之志逢時乃展或天命不能以勉强則為政於家父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦是亦傷於外者所可為三也一家之人不特用窮易致乖暌即一身所分高曾遞降窮其所至漸為路人家固未有不乖暌者人情親睦雖有外侮尚能禦灾捍患參差違悖内難亦將作矣舉手動足無非蹇難不通者憂患相尋智

慧日增蹇難不能終縛其迫切漸可解緩緩則去危急就寬裕其操持固守未能若前此之周到必有放失差失之所故用拈損也凡人内萌一念外興一事即為此念此事之擾損之又損至於無可損則澂澂澂澂忿欲何來不必别有所益就損之時已是益之大者夫損則虚虚能受益則實實無可加則必溢出於外而決去也夬如流水決決而就下趨卑濕之地為江河湖海又相姤遇復以孤陽反姤以窮陰遇反者

暫出即歸遇者不期已至陰陽消長雖遞有偏勝斷無獨絶之事冬未嘗無陽夏未嘗無陰至治之世亦有小人極亂之世亦有君子剥盡為純坤夬盡為純乾俱迂疎臆見非易理也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也有所相遇則聚會於一處未遂分馳如澤地聚水必上升而為雲雨甲坼聚於地中必上升而為枝幹人才聚於草野亦必上升而為卿相將日高而日危矣上非可久居之地極則困危隨之與其在上而困何如反下為安耕田鑿井樂堯舜之道舍之則藏也井田耕穫每歲一變皆革除故舊不留穢濁飲食登鼎必取維新以為用也鼎為重器薦於宗社傳國家繼

父位惟長子主之震一索得男長子之象其性振動自下而起由中以達上動乃窮而止止蓋善成其動艮所以時行時止動靜不失其正也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之

以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

終止之物枯橛朽株生幾安在靜養休息之餘不欲其驟往惟次序而漸進乃得進之宜也進有其方可以託身歸宿如歸妹之去家歸人為得所歸伊尹歸湯而湯王二老歸周而周興顧不大歟豐大不可以長保處以憂危尚恐日中必昃苟乘其大而聽其窮

極所居之位必至於失而後已一身飄泊羇旅無家雖高天厚地莫可容其局蹐焉得不卑巽以自下能人則捍格者寡故易於入人情牴牾相拒必怒違捩多阻必憂入而無拒無阻未有不説者兊説冲融意氣舒洩渙散離異何所隄防有節制以為之限量奔馳不至於踰越然必規繩晝一使天下信而可守惟中孚乃可久也有以自信則果於行作為或將小過過則閲歴已多才足兼人何患事業不濟而理勢已

極物窮無往天地固無窮盡之時易亦無窮盡之道此日之終即來日之始前事之既濟即後事之未濟前人之既濟即後人之未濟循環轉轂莫有端倪聖人所望於將來者其因革損益隨時變通曷嘗一定哉序次之義亦不過舉夫大概非謂固於是也神而明之存乎其人讀易者所當知也

右下篇

序卦義理俱乎淺近昔賢多有疑之者不知此正言

近指遠之妙六十四卦三百八十四爻茍非序卦聯絡指點尚如金未就鎔玉未成器陳列之謂何夫子隨文隨字輾轉注釋遂若星宿垂天江河行地煥然於耳目之間其闔闢盛衰消息盈虛一治一亂遺此序則晦而不顯大人君子所以乘時御世綢繆未雨之計興廢救敝之術遺此序則紊昧而無定識彰往察來以前民用得此如視諸掌旨哉程傳其有得於此者乎

周易象辭卷二十一

周易象辭卷二十二

餘姚黄宗炎撰

雜卦

舊本止稱雜卦無傳字今從舊此夫子錯雜舉六十四卦名而隨意釋之或與彖象有同不同亦各申其義補所未備不必云夫子之易則如此也是十翼中之一

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾象為天其氣為陽而質剛凡諸卦之陽皆乾之剛也坤象為地其氣為陰而質柔凡諸卦之陰皆坤之柔也旋乾轉坤立於天地間者莫大於君惟比以一剛居天子之位羣柔聽命萬國安寧之時也朝廷草野熙熙皥皥何樂如之治之極即亂之萌亂而至用師上下人民無非愁慘之象是則憂之大者蓋樂與憂轉眄爾自樂趨憂易自憂返樂難也君在上而順

臨臣民當施濟無涯而一於與臣民在下而仰觀君

上當各察其情而遂彼所求

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰

之始也

屯之初九居下而為卦主令聞令望已見於時然磐

桓而不遽進仍不失其所居之位居即利居貞之居蒙昧未

分混雜於庸衆之内而已有所表著大人君子伏處

草野自與凡民有異遇時可為為震則振作而起功

成而退為艮則時止而止人知損之為衰不知乃盛之始也人知益之為盛不知乃衰之始也困心𢜽過聖賢所以興日中月盈富貴所以就危亡也

大畜時也無妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也好士養賢千百難遇大畜幸逢其時也意外之福絶少非意之禍恒多凡屬無妄皆為災也萃為澤受於地趨畀濕而會聚升則地中生木就離散而不能復來也天下幽隱者可圖高明未易居也人有謙德自

視欲然雖地山之重常若輕身心逸豫曰求安樂雖迅雷出地之驚恐未能警其怠緩也
噬嗑食也賁无色也兊見而巽伏也隨无故也蠱則飭也
刑獄肇於飲食噬嗑著其象辭以示戒也天文人文非五采所可加繪畫所能就責之至文是無色也兊剛隱於内柔顯於外其可說之情自見巽剛露於外柔含於内巽順之意伏藏也隨時制宜不得拘守陳

蹟天下隨時亦未許更端造作是無故也蠱蓋蠹蝕朽壞非猛厲以整飭烏能有所補救也

剥爛也復反也晉晝也明夷誅株遇反也井通而困相遇也

剥者剥去皮肉如碩果之僅存其核壞爛已極也復者陽消於上旋生於下即此一陽之往而來反也即彖象剛反之謂晉象明出地上萬物相見正日中而為晝也明夷明入地中昏昧不辨是非邪正莫能分

賢人君子受其誅責也井田徧於天下井水汲其泉原皆流通不礙之象而困則舉動窒塞處處皆有抵當相遇不相假也遇如遇敵手之遇

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

感應之幾捷於景響此一動而彼已覺咸之速也堅確固守百年畢世而無間乎始終恒之久也渙節皆水得風之盪播則離遇澤可棲息則止人情渙散則離有所節制則止也憂患束縛急迫痛切而不能舒

展解其拘繫故緩也天地寛廣至於無所措手足乃人情險阻甚於山川蹇所以為難也

睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也睽火澤不相得其志曰睽雖同居一室言笑自如心實外之也家人木火相比而為用其氣自親雖室遠人遥究成契合以其内之也否天居上地居下天地位置本然泰地在上天在下天地之形顛倒何以治亂偏異此反其為上下之類也大壯宜乘時而進進

不遽進即思所止則能全其壯遯宜見幾早決知微則退也苟至於壯極有求止不得至於當遯有欲退不能者矣

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也

大有以虛恭在上天下之才德輔之其所得衆也同人以柔中在下天下之物望歸之而為人所親也金曰從革離火鍊兊金革去其土石之故性變成堅剛之質是去故鑽燧改火四時迭換饔飱熟食旦莫易

薪鼎所以云取新也

小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也

小畜寡也履不處也

小過者人所由行經歷皆過而不可留也中孚者誠合於内為可信也小過四陰外著二五得中為踰其分中孚二陰中藏而自守終不浮露俱藴而未發者盛滿之時好大喜功易於造作豐所以多故孤羇無倚他人父兄親之者寡所以為旅也豐知日中之戒

則不敢輕動而多故旅知時義之大則浮生如寄而不患親寡矣離為火火炎上陰精附於陽故能上坎為水水潤下而陽神託於陰故就下也仍是陽上陰下之定體也小畜其所積聚尚寡未能如養賢應用之事也在士君子則詩書文釆雖備而於治國平天下尚有待焉履者人之步履進而不止行而不息從洒掃應對之微以至動容周旋中禮俱躬行寔踐而不處也處乃安處不遷令汝畫之類也

需不進也訟不親也

需者有所待而後行以適合乎幾宜未敢輕近也蓋能進而不進也訟者近不相得或質性相反行事乖繆不能相親也蓋本親而不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

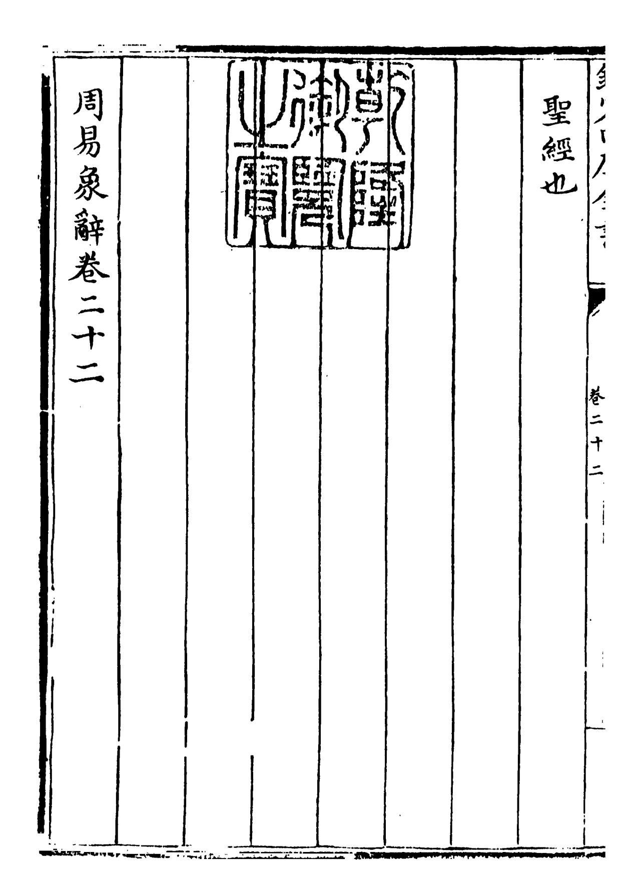
大過充塞於中本末皆弱以幼稺衰老之二陰舉堅

强盈實之四陽必顛仆者也姤以一隂初生於下五陽乘其上始得附之而滋長姤之遇也乃柔遇剛而得遂夫進長也漸以少男長女女雖可歸必待男可成禮而後行也頤以飲食取義恐有以小害大之事尸位素餐之譏貴於養得其正也既濟水受火克和合得宜陽居陽位而不紊隂居隂位而不亂是不可移易而一定也歸妹者女得所歸離家以為家彼為婦之始此為女之終也未濟隂陽各失位男亦不能

命令乎女是男之窮也男窮有變通之道故獨舉男窮也夬有決夬之義剛無欲而果斷柔沾滯而依違唯剛能決柔也凡此二篇之卦聖人所以觀象繫辭者有君子之道焉有小人之道焉君子學易則窮神知化與天地參能使其道日就於長小人學易則亦可趨吉避凶能使其道因憂患而遷善改過也憂即憂深慮遠之憂如曰使小人憂愁豈小人者獨非天地之生物乎豈必置之困苦無聊亦將騁於一擊矣

故知君子小人二語是總言六十四卦義理非僅結夬決之文也

或曰卦俱反正往來相對惟後八卦不行疑有錯簡因改爲大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也侶乎整齊實不免高叟爲詩之病矣夫既云雜卦何取於整齊隨舉隨釋各當至理學人不必於無關係處擅改

聖經也

周易象辭卷二十二